

經部

易附録纂註卷八

元 胡一桂 撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

附録 八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其有三才之象非聖人因見三才遂以已意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面接次生出逐爻則更加三變方成六十四卦若待生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之變不是聖人見下三

爻不足以盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也此等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦自不知裏面有許多巧妙奇特直是要人細心體認不可草草立說答袁樞

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

附錄

變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專指當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動如五爻變一爻不變則占者以不變爻為主則這不變底便見動處也學蒙

吉凶悔吝者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

附錄

此兩句亦相對說剛柔者陰陽

之質是移不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用 必大 剛柔兩箇是本變通便只是其往來者學蒙互論上繫剛柔者立本者也變通者趨時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也一樣學蒙剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趨時 文蔚

纂註

蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

附録

問貞勝一段張程之説孰是曰吉凶二者常須有一箇勝故曰貞勝所以訓常者易傳解此處多云正固固乃常也為正字盡貞不得故又著一固字謂如雖是正又須常固守之然後為貞

纂註

張子曰有義命當吉當凶當亨當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益通不克違及其命亂之類三者情異不可不察 按朱子曰

張子貞勝之說雖非經旨然其說亦自好便只行得他說有甚不可大凡看人解經雖有與經意稍遠然其說是底自是一說不可廢他又曰吉凶以貞勝有雖凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却非悔吝故横渠云不可避凶趣吉一以貞勝者是也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

附録 天地之道則常示日月之道則常明天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一 文蔚

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

附録 問效此是效乾坤之變化而分六爻像此

是像乾坤之虛實而為奇偶曰效此便是乾坤之理象只是像其奇偶學蒙

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

附錄 先生問曰如何是爻象動乎內吉凶見乎外如何分或曰陰陽老少在分掛揲歸之時而吉凶乃見於成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後顯微學蒙功業見乎變是就那動底爻見得這功業字似吉凶生大業之業猶言事變庶事相似學蒙

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

此第一章言卦爻吉凶造化功業

附錄 天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事唯天確然

於上地隤然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生為道　蒼欽夫後世只為這兩箇不相對有位底無德有德底無位有位則事事做得淵理財言你底還你我底還我正辭言是底說是不是底說不是猶所謂正名淵問人君臨天下大事小事只是理財正辭如何曰理財是因上文而言聚得許多人在這裏無財何以養之有財不能理却也不得正辭便只是分別是非又曰教化便却在正辭裏面了　學蒙

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情　王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物

之情如雷風山澤之象

附録

文蔚曰先生易中謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出古今天地間無限事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得古者伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見耳凡草木禽獸無不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗龍不曾見鯉魚有之又龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段共成八文又八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然又樹木向陽處則堅實

其背陰處必虛軟男生必伏女生必偃蓋男陽氣在背女陽氣在腹個聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特圖書為然蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書特為巧而著耳 賀孫 萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兊又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦情畫 必大 纂註 蔡氏曰聖人所畫之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類 作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離 兩目相承而物麗焉 附録 蓋取等字乃摹樣是恁地 纂註 徐氏曰離體中虛而目相承而物麗之罔罟之象 包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒

耨之利以教天下蓋取諸益 二體皆木上入下動天下之益莫大於此

附録

問本義上入下動於卦義則是於取象有所未曉曰耜乃今之鏵胡瓜切鐴七消切耒乃鏵柄雖是下入必竟是上面用力方得入學蒙

益字便是一个半間半界底字如取諸益離不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而後為耒耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲有以取之遂做物事去攔截他欲得耕種見土地硬遂做物事去剔起他卻合於離之象合於益之象又曰有取其象者有取其意者賀孫

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑 日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

纂註

蔡氏曰天下之民不同業天下之貨不同用致而聚者噬而嗑之之義也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不

倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤乾坤變化而无為附録黄帝堯舜氏到這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他以前底事了淵通其變須是得一箇人通其變若聽其自變如何得賀孫纂註蔡氏曰乾上坤下垂衣裳而治之義刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙木在水上也致遠以利天下疑衍服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨下動上說纂註蔡氏曰服乘皆隨之義重門擊柝以待暴客葢取諸豫豫備之意附録重門擊柝以待

暴客只是豫備之意却須待用互體推艮為門闕雷震乎外之意弦木為弧剡木為矢只是睽乖故有威天下之象亦必待穿鑿附會就卦中推出制器之義殊不知卦中但有此理而已所以孔子各以蓋取諸某卦言之初亦不過謂其大意云耳謨

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過下止上動弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後威以服之上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固之意

纂註蔡氏曰棟屋脊標也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇棟取四剛義宇取二柔義

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過送死大事而過於厚上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之義此第二章言聖人制器尚象之事

附録上古結繩而治後世易之以書契天下事有古未之為而後人為之固不可无者此類是也如年號一事古所未有後世既置便不可廢胡文定却以後世建年號為非以為年號之美有時而窮不若只作元年二年三年也此殊不然三代以前事迹多有不可考者正緣无年號所以事无統紀難記如云某年王某月箇箇相似更无理會處及漢既建年號於是事乃各有所紀屬而可記而今有年號猶自姦偽百出若只寫一年兩年三年則官司詞訴簿歷憑何而決少間更无討理會處嘗見前輩說有兩家爭田地甲家賣在元祐幾年乙家買在其先甲家遂將元字改擦作嘉

字乙家別將出文字又在嘉祐之先甲家遂入將嘉祐字塗擦作皇祐有年號猶自被人如此无後如何 僴 結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年月日時以至人馬糧草之數皆刻板為記都不相亂 僴

纂註 蔡氏曰言有所不能記者則造書以記之事有所不能信者則造契以信之取明決之義

是故易者象也象也者像也 易卦之形理之似也

附錄 易也者象也象也者像也只是髣髴說不可求得太深從易者象也是總說起言易不過只言陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是說那上面象字 學蒙

彖者材也 彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也 效放也

是故吉凶生而悔吝著也 悔吝本微因此而著 此第三章

陽卦多陰陰卦多陽 震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦

奇陰卦耦凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫附錄問陽卦多陰至陰卦偶曰陽卦五畫所以多陰陰卦四畫所以多陽因為之說曰陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四偶數也偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也先生曰是　學蒙　愚因語錄而推八卦奇偶之畫每卦雖各得其三而合之則為六乾坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛扐之用數總之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若無與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫槪之奇偶之合又皆老陽掛扐之用數故乾坤合為九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實成三十六而為老陽過揲之數焉此乾坤用九用六其數默見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實亦莫非自然之妙也豈可以人力參哉

其德行何也陽一君而

二民君子之道也陰二君而一民小人之道也君謂陽民謂陰

此第四章

附録 二君一民試教一箇民而有兩箇君看是甚摹樣淵

纂註 徐氏曰君謂陽民謂陰君子之道以陽統陰小人之道以陰統陽

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮引咸九四爻辭而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

附録 感應之理本不消思慮空費思量空費計較空費安排只順其自然而已僩

纂註 蔡氏曰天下萬殊殊何思何慮而能感之以其迹而言則歸雖同而塗則殊以其心而言則志雖一而慮則百殊塗百慮紛然並作果何從而思何從而慮也

日往則月來月往則日來日月

相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

附錄

一日往則月來一段乃承上章憧憧往來而言往來皆人所不能無者但憧憧則不可學求往來自不妨如日往月來寒往暑來皆是常理只著箇憧憧便鬧了德明

纂註

程子曰感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感所應復為應所以不已也按朱子釋之曰如日往則感得那月來月往則感得那日來寒往則感得那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理無窮感應之理是如此曰此以感應之理言之非有情者云有動皆為感似以有情者言曰父慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一般又曰凡在天地之間無非

感應之理造化與人事皆是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得个暘出來暘不成只管暘暘已是應處又感得雨來是所謂感復有應所應復為感寒暑晝夜無非此理至如人睡夜不成只管睡不起至曉須著起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一出一入一往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛則有一衰聖人在上兢兢業業必曰保治及到衰廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起時節

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用無適不安伸之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

附錄 尺蠖若不屈則伸不得龍蛇若不蟄便不伏得氣如何存得身精義入神疑其

與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身與崇德不相關然而動作得其理則德自崇天下萬事萬變無有不感通往來之理學蒙尺蠖屈便要求伸龍蛇蟄便要存身精研義理無毫釐絲忽之差入那神妙處這便是要出來致用外而用得利而安身乃所以入來自崇已德致用之用即是利用之用所以橫渠云精義入神事豫吾內求利吾外利用安身素利吾外致養吾內淵精義入神正與利用安身為對其曰精此義而入於神猶曰利其用以安身耳答江元通精義二字聞諸長者所謂義者宜而已矣物之有宜有不宜事之有可有不可吾心處之知其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸此而已所謂精云者猶曰察之云耳精之之至而入於神則於事物所宜毫釐委曲之間無所不悉有不可容言之妙矣此所以致用而用無不利也同上義至於精則應事接物之間無一非義不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副他如利

刀快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去 賀孫 精義入神以致用也葢唯如此然後可以應務未至於此則凡所作為皆出於私意之鑿寘行而已雖使或中君子不貴也 答程洵 大雅問利者義之和也順利此道以安此身則德亦從而進矣曰孔子遭許多困厄身亦危矣而德亦進何也 大雅 云身安而後德進者君子之常孔子遭變權之以宜寧身不安德則須進曰然 大雅

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已

張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

附錄

夫子之教顏子只是博文約禮二事至於欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾處只欠箇熟所謂過此以往未之或知也窮神

知化德之盛也人傑過此以往未之或知亦只是雖欲從之末由也已之意德明窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似淵

林問正蒙形而上者得辭斯得象矣神為不測故緩辭不足以盡神化為難知故急辭不足以盡化如何是緩辭急辭曰神自是急辭化是漸漸而化若急辭形容之不可寓化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年這是化神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂之神橫渠云一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉淵

總論一章之旨天下何思何慮便是先打破那思字却說那同歸殊途一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而為此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸也今之為學亦

只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德於內只是如此做將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所至何思何慮之有 謨

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪 釋困六三爻義

附錄 非所困而困焉名必辱大意指困于石說石是挨動不得底物事自是不須去動他若只管去用力徒是困耳又曰且以人事言之有著力不得處若只管著力去做少間去做不成他人便道自家無能便是辱了名或曰若在其位則做得曰自是如此文意義謂不可做底事便不可入頭去做

學蒙 易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結礙也此釋辭上六爻義附錄張欽夫說易謂只依孔子繫辭說便了如說公用射隼至成器而動者也只如此說便了因是如此聖人之意只恁地說不得緣在當時只理會得象數故聖人明之以理賀孫又曰孔子自是發出言外意學蒙子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義纂註厚齋馮氏曰不以不仁為恥故見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義善不積不足以成名

惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻義子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑此釋否九五爻義

附録 問危者以其位為可安而不知戒故危亡者以其存為可保故亡亂者有其治是自有其治如有其善之有故亂曰保字說得較牽強只是常有危亡與亂之慮可以安其位保其存有其治學蒙

子曰德薄而位尊知小

而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也（此釋鼎九四爻義）子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字）附録（魏問幾者動之微吉之先見者也曰似是漏字漢書上引此句說幾者動之微吉凶之先見者也似說得是幾自是有善有惡君子見幾亦是方舍惡從善　賀孫　幾是動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若至於發著之甚則

亦不濟事矣更怎生理會所以聖賢說戒謹乎其所不睹恐恐懼乎其所不聞蓋幾微之際大是要切道夫

君子上交不諂下交不瀆他這下面說幾最要看箇幾字只爭些子凡事未至而空說道理易見事已至而顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處此最難見或問幾者動之微何以獨於上交下交言之曰上交要恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏頭下交不瀆亦是如此所謂幾者只才覺得近諂近瀆勿令如此此便是知幾 個上交著些取奉之心下交便有傲慢又曰這事難如邦有道危言危行邦無道危行言遜今有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句話此便是曉不得邪幾若知幾則自中節無此病矣 個知微知彰知柔知剛是四件事既知微又知彰既知柔又知剛所以為民之望也學蒙

纂註

程子曰夫子因二之見幾而極言知幾之道夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者

蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則為諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉 殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

附録 殆是幾乎之義又曰是近義又曰殆危是爭些子底意思學蒙直是顏子天資好如至清之水纖芥必見 蓋卿

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

附録 致一是專一之義程先生言之詳矣

天地男女都是兩箇方得専一若三箇便亂了程先生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩兩相與學蒙子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶此釋益上九爻義此第五章附錄夫子云不學詩无以言先儒以為心平氣和則能言易曰易其心而後語也谷劉玶子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通

神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

附錄乾坤易之門不是乾坤別有易只易便是乾坤乾坤便是那兩扇門相似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底如闔戶謂之坤闢戶謂之乾淵撰是所為又曰只是說他做處淵

纂註徐氏曰陽畫為乾陰畫為坤門猶闔戶闢戶之義一闔一闢為易之門其變無窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體天地之撰言聖人作易皆以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易書既作又以通知造化之理而極於至微者也蔡氏曰乾坤合而後成衆卦爻之體如剛來而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之

意邪萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

附錄問其稱名也雜而不越是指繫辭而言是指卦名而言曰他後兩三番說名後人舉起九卦說看來只是為卦名學者於稽其類是說稽攷其事類淵其衰世之意邪伏義畫卦這般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了他一一經歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭如箕子之明夷如入于左腹獲明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說得淵

纂註徐氏曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之塗而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉吉凶凶以明斷民由之而無疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗貴辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考古以開示陰陽之義易之

道雖無餘藴而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

附錄

問彰往察來如神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之變皆已見在這卦上了曰是學蒙往者如陰消陽長來者事之未來吉凶淵微顯闡幽幽者不可見便就道顯處說出來顯者便就上面尋出這不可見底教人知學蒙微顯闡幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯闡幽是將道來事上看言那箇雖是粗底然皆出於道義之藴微顯所以闡幽闡幽所以微顯只是一箇物事淵

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之

報肆陳也貳疑也此第六章多闕文疑字不可盡通後皆倣此

纂註徐氏曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所蔵者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經綸錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之奧象皆示之而其所繫之辭經綸錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡敷陳其事者無有隱而不

彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而決其疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也

愚謂此一節上六句皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大旨雖遠而辭則文言雖曲而理則中事雖肆而理則隱正與書直而溫寬而栗等語同意

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

附錄

鄭仲履問作易者其有憂患乎如何只取九卦先生云聖人論處憂患偶然說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困為處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乃以為九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通矣　顯子

是故履德之基

也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

附錄

履德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是要謙退若處患難而矯亢自高取禍必矣復德之本如孟子所謂自反困德之辯其處困而通則可以辯其是困而不通則可以辯其非損是懲忿窒慾益是修德益令廣大巽德之制巽以行權巽只是低心下意要制事須是將心入那事裏去順他道理方能制事方

能行權若心麤只從事皮上綽過如此權便錯了學蒙井居其所而遷又云井德之地也蓋井有定體不動然水流出去而不窮猶人心有守不動而應變於外則不窮也德之地地是那不動地頭學蒙巽為資斧所以多作斷制之義蓋巽之義非順字所能盡順而能入之謂巽一陰入在二陽之下是入細直徹到底不只到皮子工者如此方斷得殺若不見得盡如何可以行權必大

纂註　徐氏曰履踐也基猶基址禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立步步步皆實則德有其基自下積累而上故曰德之基復為反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮之萌人所不知已所獨知之處審其幾而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之間取予辭受之際最可觀德當義則為君子違理則為小人明辨於斯所以自驗其所守也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難

而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

附録

履之為卦君臣上下各履其位而得其和者也和則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂是乃所以為至也又曰履和而至以下皆是反說謙尊而光若秦人尊君卑臣則雖尊而不光故謙則尊而又光復是一陽生於羣陰之下如幽暗中一點白便是白而辨也復雖一陽生然而與衆陰却不相亂人之善端方萌雖小然而衆惡却遏他不得學蒙損先難而後易不探虎穴不得虎子須是捨身入裏面去如搏寇讎方得之若輕可地說得不濟事顯子如子產為政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事之初

在我亦有所勉强在人亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇制斷物事恰似不和久之事得其宜乃所以為利如萬物到秋許多嚴凝肅殺之氣似可畏然萬物到這裏若不得此氣收歛凝結許多生意又無所成其難者乃所以為易也倜益長裕而不設長裕只是一就事但充長自家物事教寛裕而已困窮而通此困卦說澤无水困君子以致命遂志益此是致命遂志之時所以困象曰險以說困而不失其所亨其惟君子乎益取困而能說也井居其所而遷井是擬不動之物然其水却流行出去利物倜井有本故澤及於物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也鉄既說井以辯義又說井居其所而遷井是不可動物水却可随所汲而往如道之正體却一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而遷

賀孫巽稱而隱巽是簡單巽底物事如允見而巽伏也

自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得个道理了不待顯而後見如事到而前自家便有一箇道理處置他不待發露出來人曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權都是此意僩陳才卿問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也僩

纂註

徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自然長有得不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也蔡氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則不能必光微至昧者不辨於物而復之小則能辨雜者人厭之恒之雜則不厭難者不易而損之先難則有後易之理設施為也裕則多施為而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱

則形著而巽之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮此第七章三陳九卦以明處憂患之道

附錄　禮主卑下履也是那踐履處所行若不由履自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是應物而言學者困以寡怨是得其處困之道故无所怨於天無所尤於人若不得其道則有所怨尤矣　問井以辯義謂安而能慮蓋守得自家心先定方能辨事之是非若自家心先不定事到面前安能辨其義耶　問井以辨義是大小多寡所施各當如上文居其所而遷是否曰然必大又曰允見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權淵巽只柔順低心下意底意義人至行權處不少巽

順如何行得蓋卿才卿問巽以行權曰見得道理精熟後於物之精微委曲處無處不入所以說巽以行權又曰這說在九卦之後是這八卦事了方可以行權銖三陳九卦初無他意觀上面其有憂患一句便見得聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然見得有此理便就這裏說出聖人如雲行水流初無定相不可確定愚謂三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以之一字言之亦如六十四卦大象必著一以字以明其用易也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

附錄

謂易之所言无非天地自然之理人生日用之所不能須臾離者故曰不可遠曰是學蒙易不是確定硬本子

有陽居陽爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書這个是有許多變所以如此淵大傳說上下無常唯變所適便見得易人人可用不是死法雖道是二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉亦有當位而不吉者若揚雄太玄皆排定了第幾爻吉第幾爻凶此便是死法賀孫

纂註

蔡氏曰易之為書以下總言為書為道以起下文兩節之意變動不居至唯變所適言易道之屢遷也卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言揲著求卦易之變動初無定體而周流乎六虛之位或自上而降或由下而升上下無常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也

其出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤

附錄

問據文勢則外內使知懼合作使內外知懼曰是如此學蒙使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似

又明

於憂患與故无有師保如臨父母雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

纂註蔡氏曰其出入以度至如臨父母此言易書之不可遠也出謂卦爻自内往交於外入謂卦爻自外來居於内度節度也故謂憂患所以然也言易之為書其出其入皆有度不差或内或外皆使人知所恐懼而修省也憂患之來既知所處矣又推其所以然而安於所遇也雖无師保之嚴如臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也此第八章

附録既有典常是一定了占得他這爻了吉凶自定這便是有典常淵纂註蔡氏曰此合書與道為言

也易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時

物也質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已纂註徐氏曰此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定用也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此言初上二爻纂註蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備此謂卦中四爻附錄先儒解此多以為互體如屯卦震下坎上註就中間四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處占

得觀卦處亦舉得分明 愚謂物謂內外卦陰陽二物看來此說不可廢學蒙 雜謂自其中四爻雜而互之又自成兩卦之德也故謂之撰是非者當位不當位中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而辯之則是是非非於是乎益可見焉 噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 彖統論一卦六爻之體 二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也 附錄問其要无咎其用柔中也近君則當柔和遠去則當有強毅剛正之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎曰也是恁地說又曰其要无咎若作去聲則是要約

之義若作平聲則是要其歸之之意又曰其要只欲无咎三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之　此第九章易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位　此第十章

纂註徐氏曰卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂

之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則為文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文文之著矣

王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也　此第十一章

附錄　其辭危是有危懼之意故危懼者使之平安慢易使之傾覆易之書於萬物之理無所不具故曰百物不廢其要无咎學者

纂註　徐氏曰知易之道而有所恐懼可使安平也不由其道而有所慢易必至傾覆也故曰危者使平易者使傾然非有使之也天

之生物必因材而篤焉故栽者培之傾者覆之亦自然之理也夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也

附録

問乾至健也至恒簡以知阻見得乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足為他之病足以進之而無難底意思否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易本意正要人知險而不進不說是我至健了凡有險阻只恁冒進而無難如此大非聖人作易之意觀其上文云易之興也其於中古乎至其要无咎此之謂易之道也看他此語是什麼恐懼危險不敢輕進之意

乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正是要人知進退存亡之道若是冒險前進必陷於險知進而不知退知存而不知亡豈乾之道也惟其至健而知險故止於險而不陷於險也又曰此是就人事上說又曰易之為書大槩要人謹密戒懼以免患難若恃其至健而不恤險難豈易之道邪 僴 順自是畏謹宜其不越夫險如健却宜其不畏險然却知險而不去蓋他當憂患之際故也又曰若長是易時更有甚麼險他便不知險矣若長是簡時更有甚麼阻他便不知阻矣只是當憂患之際方見得 同上 乾天下之至健更著思量看來聖人無冒險之事須是知險便不進向前去他只是不直撞向前自别有一箇路去如舜知子之不肖則以天下授禹 賀孫 乾健而以易臨下故知下之險險底意思在下坤順而以簡承上故知上之阻阻是自家低他却高底意思自上面下來到那去不得處便是險自下而上上到那去不得處便是

阻淵項因登山就山上得其說自上而下所見為險故以乾言自下而上所向為阻故以坤言能說諸侯之心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

附錄

說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰謨說諸心只是見過了便說這箇屬陽研諸慮是研窮到底似那安而能慮直是仔細了這箇屬陰淵定吉凶乾也成亹亹坤也事之未定者屬乎陽定吉凶所以為乾事之已為者屬陰成亹亹者所以為坤謨且以做事言之吉凶未定時人自意思懶散不肯做去吉凶定了他自勉勉做將去所以屬陰大率陽是輕清底物事之輕清底屬陽陰是重濁底物事之重濁底屬陰淵能說諸心能研諸慮方始能定天下之吉凶成天下之亹亹者凡事見得通透了自是

徹說既說諸心是都理會得了於事上更審一番便是研諸慮研是更去研磨他定天下之吉凶是剖判得這事成天下之亹亹是做得事業學蒙

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

附錄變化者陰陽之所為云為者人事之所作上兩句只說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則為變化在人事則為云為吉事自有祥兆惟其理如此故於變化云為則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也問器字則是凡有形之實事者皆為器否先生云易中器字是恁地說又曰變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知來是筮象事知器是人做這事占事知來是他方有禎祥見乎蓍龜之類吉事有凶事亦有淵問易書中有許多變化云為又吉事皆有休祥之應所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

附錄天地設位四句說天人合處天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦可以與其能成能與能雖大小不同然亦是小小底造化之功用然百姓與能却須因蓍龜而方知得淵人謀鬼謀與洪範之謀及乃心謀及卜筮謀及卿士謀及庶人相似

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

附録問易之情近而不相得則凶或害之悔且吝如何先生云此疑是指占法而言想古人占法今不見得益遠而不相得則安能為害惟切近不相得則凶害便能相及也一箇凶人在五湖四海之内安能害自家若與之為鄰近則有害矣又問云此如今人占火珠林課底若是凶神動與世不相關不能為害惟是克世則方能為害否先生云恐是這一樣意思

纂註

徐氏曰易道變動開物成務以利言也而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與四相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取二四也豫六三盱豫近取九四也情偽相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸九三夫征

不復婦孕不育以僞感乎　愚謂變動即上文爻有變動是已以利言者爻之變動本皆教人趨吉避凶而歸於利耳然不免吉凶殊分者由情而遷也情有善有不善善則遷於吉不善則遷於凶至是不能皆歸於利矣是故以下愛惡遠近情僞所謂情也相攻相取相感遷之由也吉凶悔吝利害總名之曰吉凶也愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於情僞相感相感者情之始交利害之開端也相取者迹之已著悔吝之途分也相攻則事之已極吉凶之不可移也此三言皆吉凶以情遷之事凡易之情以下獨舉近者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以僞感終至於惡而相攻是以凶耳既至於凶其於害悔吝可知矣即此一條備三者而明之大要欲人警省悔心生而吉利隨之終歸夫變動之利不墮於情遷之凶耳易之道固如此也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭

寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦由是也

附錄

問八卦以象告至失其守其辭屈竊疑自吉凶可見矣而上只是總說易書所載如此自變動以利言而下就人占時上說如何先生曰然銖

纂註

徐氏曰叛背叛也背叛正理其中有慊則發於辭自然慙怍也枝如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直截成兩岐也誣善者謂誘善為惡言語不實如物在水上浮游不定失其守者言見理不定無所操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而不見乎外孟子詖淫邪遁一章意亦如此厚齋馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類易各準其情而為辭然誣善失守恐不入卦爻王介甫曰易之辭必不慙枝游屈也王介甫鄭子和蓋嘗疑之不敢彊通

愚謂六辭與易誠不相關意者指尚占命筮之辭上傳曰君子將有為也將有行也問焉而以言其

受命也如嚮夫子於此又發其情以見命筮之際本諸中形諸外自有不可掩者神物之著顧不能前知吉凶以告之乎亦欲人謹其事而重其筮也

乾隆御覽之寶

易附錄纂註卷八

欽定四庫全書

經部

易附錄纂註卷九至十五

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣趙位堂

易附録纂註卷九

元 胡一桂 撰

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之説因可以例推云 纂註 蔡氏曰文飾也言辭也文飾彖象之辭以盡彖象之意乾坤居衆卦之首故特詳之而餘卦之説亦可以類而推也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹

幹木之身枝葉所依以立者也

附録

萬物之生天命流行自始至終無非此理但初生之際淳粹未散尤易見爾只如元亨利貞皆是善而元則為善之長亨利貞皆自這來仁義禮智亦皆是善而仁則為善之首義禮智皆從這出淵元者天地生物之心得之最先而兼統四者故曰元者善之長嘉美也會猶齊也嘉會衆美之會猶言齊好也春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各各暢茂葢春方生育至此乃無一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物大大小小一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮謨就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却輕會字却重謨文言只說利者義之和是掉了那利葢是不去利上求利只義之和處便是利僩利是那義裏面生出來底凡事處置得合宜利便隨之所以云利者義之和是義便兼得和若只理會和却是從中間半截做下去遺了上面一截義底小人

只理會後面一截君子卻從頭來植以理言之義自是箇斷制底氣象有凜然不可犯處似不和矣然實則和蓋分別後萬物各得其所卻是和若臣而僭君子而犯父不安其分便是不義不義則不和矣孟子云未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也卻是這意思只是箇依本分若依本分時你得你底我得我底則自然和而有別若上下交爭利則上下相侵相奪便是不義不義便不和矣有闕看來義之爲義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊於上臣卑於下尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大於是至於天地萬物無不得其所亦只是義之和耳此只是就義中便有箇和謨幹猶身之有骨故版築之栽謂之楨幹此可以識貞之理矣淵

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁

為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物物各得所利則義無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

附録

以仁為體謂身便是仁也淵體仁如體物相似人在那仁裏做箇骨子故謂之體仁仁是道理須有這人做得他骨子比而效之之說却覺得未是節體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也僩會是禮發見之後意思却在未發見之前嘉會未說到那禮上然能如此則便能合禮會字說萬物一齊發見在這裏處得盡是謂之嘉會如只一事兩事嘉美時未為嘉會淵厚薄親疎尊卑小大相接之禮各有節文無不中節則所會皆美所以能合於禮也銖利物使萬物各得其所乃是義之和處義自然和不是義外別有和顯子貞固是固得恰好如尾生之信不貞之固須固得好方是貞人傑貞固二字與體仁嘉會利物之文不同屬比方者便著用兩字方能盡之必大貞正也知其正之所

在固守而不去故足為事之幹幹事言事之所依以立蓋正而能固萬物依此而立在人則是智至靈至明是是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也幹如木之幹事如木之枝幹貞固者正而固守之貞固在事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此貞固便植立不起自然倒了謨元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁以下四句說人事之當然錄君子體仁以下倒用上面四箇字極有力

纂註

徐氏曰嘉會謂嘉其所會一致美於動容周旋之際而三千三百之儀無一不中於理故足以合禮

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞　此第一節中象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

附錄

生是元長是亨收斂是利藏是貞只是一氣理無形

故就氣上看理也是憑地節以天道言之為元亨利貞以四時言之為春夏秋冬以人道言之為仁義禮智以氣候言之為溫涼燥濕以方言之為東西南北節以五臓言之如肝屬木木便是元心屬火火便是亨肺屬金金便是利腎屬水水便是貞 道夫 仁為四德之首而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散理固然也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間不貞則無以為元也 銖 知覺自是智之事在四德是貞字而知所以近乎仁便是四端循環處若無這知便起這仁不得 僩 氣無始無終是從元處說起元之前又是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥無空闕時又曰乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元則無以生非貞則無以終非終則無以為始不始則不能成終矣 初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不

易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也

附錄 確乎其不可拔非專謂退遯不改其操憂樂行違時焉而已其守無自而可奪如富貴不淫貧賤不移之意淵

纂註 程子曰初九守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也徐氏曰遯世无悶者安土樂天也樂行憂違最說出潛龍意思初九備聖人之德從容無礙日用之間無非此道之流行意苟順適與物無忤則不私其有庶同於人陽之舒也此樂則行之之意也少有拂逆戒心不快則超然順避不失於己陰之翕也此憂則違之之意也樂行憂違雖不凝滯於物而所以立己者蓋確乎其不可拔非守道之固者能

之乎此其所以為潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

附錄庸言庸行盛德之至到這裏不消得恁地猶自閑邪存誠便是無斁亦保言雖無厭斁亦當保也淵既處無過之地則惟在閑邪存誠而已雖曰無過然而不閑則有過矣僩夫子怕人不把九二做大人別討一箇所以說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以做大人淵

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子

曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣忠信主於心者無一念之不誠也修辭見於事者無一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則無以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

附録忠信猶言實其善之謂能實其為善之意自是住不得德不期進而自進猶飢之欲食自不可已學業因舉破釜竈燒廬舍持三日糧示士卒必死無還心如此方會厮殺忠信便是有這心如此方會進德賜忠信則無事不誠實猶木之有根其生自不能已佐本義云主於心者無一

念之不誠蓋無一念不誠然後有以為進德之地若有不實如捕風捉影德何由進須是表裏皆實無一毫之偽德方日新大抵以忠信為本忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以為實者且如孝須實是孝方始那孝之德一日進一日若不實却自無根了如何會進今日覺見恁地去明日便漸能熟明日方見得有一二分後日便見有三四分意思自然覺得不同 賀孫 忠信所以進德者欲吾之心實明是理而真好惡之若好好色而惡惡臭也修辭立誠以居業者欲吾之謹夫所發以致其實而尤先於言語之易放而難收也 答鞏豐 進德則所知所行自進不已居業則只在此住了不去只看進字居字可見進者日新而不已居者一定而不易 學蒙 進如日知其所亡只管進前去居如月無忘其所能只管日日恁地做 賀

孫德者得之於心者也業者乃事之就緒者也如古人所謂業已如是也廣言也是行之表凡人所行者無不發出來也是一件大事淵人多因言語上便不忠信首先是言語修辭只是言顧行行顧言之意又曰出辭氣斯遠鄙倍是修辭立其誠意思賀孫誠便即是忠信修省言辭便是要立得忠信若口不擇言只管進事便說則忠信亦被汩沒動蕩立不住了賀孫知至至之屬忠信進德底意思益是見得在那裏如望見在那裏相似便要到那裏所以曰可與幾也進字貼著幾字至字貼著進字知終終之屬修辭立誠居業底意思益已在這裏做硬做到那裏所以曰可與存義若是見得不去行時也如何存得許多道理惟是見得而又能行方可以存義也居字貼著存字終字貼著居字燁知至則知其道之所止至之乃行矣而驗其所知也知終見其道之極至終之乃力行而期至於歸宿之地也僩知至知終不是言修為先後之漸只是見德業內外之別益心則至

誠以進德身則修辭以居業又曰忠信進德修辭立誠居業工夫之條件也如至至之知終終之存義工夫之功程也此一段只是說終日乾乾而已學者忠信進德與知至至之可與幾也這幾句都是去底字修辭立誠與知終終之可與存義都是住底字賜錄問本義云乾六爻文言皆以聖人明之但九三一爻又似說學者事曰聖人亦是如此進德亦是如此居業只是在學者則勉強而行之在聖人則自然安而行之知至知終亦然錄九三雖曰聖人之學其實通上下而言學者亦可用力聖學淵源幾無餘蘊矣忠信心也修辭事也然蘊於心者所以見於事也修於事者所以養其心也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事也總論九二九三爻九二處得其中卻不貴力若九三則剛而不中過高而危故有乾乾之戒人傑問閑邪存誠與修辭立誠相似否曰閑邪存誠不大段用力修辭立誠大段費氣力賜謹信存誠是裏面工夫無迹忠信進德修辭居業是外

面事微有迹在聖人分位皆做得自別錄

纂註

程子曰內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者智之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也又曰修辭立其誠不可不仔細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭正為體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾謂天下事却只是忠信所以進德為實下手處修辭立其誠為實修業處

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德

修業九三備矣此則欲其及時而進也附錄此說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其中非德學何以處時位學蒙問上下无常進退无恒非為邪枉非離羣類則其心之所處果安在哉曰隨時而變動靜不失其宜乃進德修業之實也淵君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下及時而進賜纂註張氏曰上與進釋躍義下與退釋在淵義无常无恒釋或義非為邪非離羣釋无咎義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之附錄本乎天者親上

凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物首向下是親乎下草木是也禽獸首多横所以無智此本康節說銖天下所患無君不患無臣有如是君必有如是臣雖使而今無少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真龍虎必生風致雲也間文言分明是以聖人為龍以作言飛以萬物覩觧利見大人只是言天下利見夫大人德之君也道夫上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也此第二節申象傳之意附録問王弼說初上無陰陽定位如何曰伊川說陰陽奇耦豈容無也乾上九貴而无位需上九不當位乃爵祿之位非陰陽之位此說極好學蒙總論六爻易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占陰陽之變

非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚不肖並或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見飛躍自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德無淺深也然其本意亦甚分明未嘗過為深巧且如初九則是德已成而行未著故衆人未見其德而君子之心確然已有以自信也九二則人人見其庸言庸行閑邪存誠之道又從而化之也九三則雖涉此危地而但進德修業之不已也九四則其位愈進其危益甚而亦但知循理不恤其他也九五則以天德居天位而天下莫不仰觀之也上九則過極而亢不能無悔矣若以德言則愈進愈高此當為聖而不可知之地又豈有可悔邪人傑問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人只逐爻取象此不是言德學節次是言居位節次六爻皆是聖人之德只所處之位不同初

爻言不易乎世不成乎名稱潛龍也已是說聖人之德了只是潛而未用耳到九二却好其化已能及人矣蓋正是人位所以恰好到九三居下卦之上位已高了那時節無可做只得恐懼進德修業乾乾不息此便是伊周地位九四位便爭不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了以聖人明之便是舜歷試文王三分有二湯武鳴條牧野時到上九又亢了看來人處大運中無一時閒吉凶悔吝一息不曾停如大車輪一般一恁滚將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則將這道理處之那裏則將那道理處之淳

潛龍勿用下也見龍在田時舍也（言未為時用也）終日乾乾行事也

或躍在淵自試也（未據有為姑試其可）飛龍在天上治也（居上以治下）

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也（言乾元用九見與他卦不

同君道剛而能柔天下無不附錄九是天德健中便自治矣　此第三節再申前意　有順用之則天下治

如下文乃見天則便是天德砥

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行時當然也

或躍在淵

乾道乃革離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以明之

亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則剛而能柔天之法也　此第四節又申前意

乾元者始而亨者也始則必亨理勢然矣

利貞者性情也收斂歸藏乃附錄始而亨是生出去利貞是收斂了方見性情之實

見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復砥性情是乾元之性情始而亨時是乾之發用處共是一箇性情到

那利貞處一箇有一箇性情百般草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到利貞時方見得他底性情就這上看乾之性情便見得這是箇誠之復處淵人只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內必大如樹上開一花結一子未到利貞處尚是運下面氣去蔭他及到利貞處自不用憑地節

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬不言所利明道云不有其功常久而不已者乾也淵乾則無所不利坤則只利牝馬之貞則有所不利矣

附錄

纂註 程子曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋無所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉蔡氏曰不言所利此所以為大也如言利建侯利涉大川則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也 剛以體言健兼用言中者其行無過

不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛無柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

附錄

大哉乾乎陽氣方流行固已包了全體陰便在這裏了所以說剛健中正然不可道這裏却夾雜些陰柔所以却說純粹精　淵　剛健中正為其嫌於不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這若近日趙善譽者著一件易說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊某說與他道聖人做一部易如何却將兩箇偏底物事放在傍頭如何不討箇渾淪底放在那裏本義中便是破他說　淵

大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非無所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰

所以陽常兼陰陰不得兼陽皆此意也錄六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡纂註蔡氏曰剛則不屈健則不息中則無過不及正則不偏不倚純粹精則不雜數德無一之不備者惟九五當之兼用六爻以發揮其義者欲旁通以盡夫事物之情耳時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也此第五節復申首章之意君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳附錄問行而未成曰只是事業未就又問乾六爻皆聖人事安得有未成曰雖是聖人畢竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰且如伊尹居有莘之時便是行而未成文蔚愚謂

德行以在身者而言見之行以在事者而言初九德成其行立固自可以見之行事矣但其時位方當潛隱故其德行雖可見之行而時位未能成其所行也是以文辭以勿用言之

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

附錄

學以聚之問以辨之既探討得是當且放頻寬大田地待之綱類自然有會合處故曰寬以居之

纂註

徐氏曰德者人所得於天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事事物物之間苟不務學則無以會聚衆理而有諸已也學而弗問亦無以辨別衆理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫匪從容中道之妙故横渠張子曰心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心

為一矣然仁者心之全德生生而不窮也德至於仁與天同運無一息間斷則吾之所居者固非徒大而無實亦非固守而不化者也此仁以行之乃學問之極功君子之成德龍德正中所以為九二之大人歟

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重剛謂陽爻陽位

纂註蔡氏曰天五也田二也上未至乎五下已離乎二進德修業乾乾行事因其時而惕則雖危而可无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

附錄九四中不在人則其進而至乎九五之位亦無嫌矣但君子本非有此心故云或躍而文言又以非為邪也等語釋之答方士繇

纂註蔡氏曰重剛謂

重乾也以六爻之卦言之則三四居中以重剛三爻之卦言之則二五為中三四非中　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎　大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉時謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公無我亦可謂當時之大人矣

附録　問聖人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫釐　時舉　先天

後天乃是左右參贊之意如左傳云實先後之意思却在中間正合天運不差毫釐所謂啐啄同時也與欽夫

謨問胡文定公云舜先天而天弗違志壹則動氣也孔子後天而奉天時氣壹則動志也如何曰先天而天弗違者舜先作韶樂而鳳凰來儀後天而奉天時者孔子因獲麟而作春秋志壹動氣氣壹動志皆借孟子之言而形容天地感格之意謨

天地只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天所未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天敘有典天秩有禮之類雖天之所已為而理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人無私以道為體此一節是釋大人之德銖

纂註

程子曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也張子曰鬼神者二氣之良能也

按朱子曰將天地對日月四時

鬼神說便只是指形而下者言傳曰天地者道也某未敢道是　愚謂天地日月四時鬼神者以形氣言也而其所以為德明序吉凶者以道言也大人之與合亦合其道而已

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以動而有悔也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也此第六節復申第二第三第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

附録

坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛則安能如此個問程傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜

而德則方方柔與剛相反靜與方疑相似何也曰靜無形方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可得見方言其德則是其著也(銖問坤之德恐似此處順只是順理不是柔順之順曰也是柔順只是他都有力乾行健固是有力坤雖柔順亦是決然恁地順不是柔弱放倒了所以聖人亦說坤至柔而動也剛至靜而德方道夫)

纂註徐氏曰柔剛釋牝馬靜方釋貞

後得主而有常

程傳曰主下當有利字 纂註徐氏曰後得主而有常再釋利義謂處後順乾則得其道而主利可久也

以常含萬物而化光

復明亨義 纂註徐氏曰即含弘光大之謂

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義 此以上申彖傳之意

附錄 未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順

積善之

家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

附録陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下具足此處亦不說這箇意履霜堅冰只是說那微時便須著慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得郎當了却方辯剗地激成事來此說最好

纂註程子曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡無由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也石氏曰孔子言積

善之家必有餘慶勸忠臣孝子也積不善之家必有餘殃懼亂臣賊子也庶乎爲臣子者希福而爲善懼禍而不敢爲惡此聖人之心也臣弒其君以下罪君父也言狎比小人必有弒逆之禍積謂從微至著凡大惡非一朝一夕卒暴而成若君父一見其不善必即去之則不至成惡由辯之不早至於弒逆君父之罪也直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直内方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習

附錄敬以直内是持守工夫義以方外是講學工夫升卿敬以直内是立己之本是無纖毫私意胷中洞然徹上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地截然方方正正賀孫方外之方謂有義以處之事皆合

宜移易不得如物之方截然不可動若圓物則可運而轉也必大端莊嚴肅則敬便存須是將敬來做本領涵養得貫通時纔敬以直內便義以方外義便有敬敬便有義 淵 主敬為為學之要固是然平日工夫不可全靠箇敬字不理會義惟集義以驅利欲之蔽則於敬益有助工夫不可偏廢精粗本末融液貫通乃善學耳 谷吳

祀敬義二者相濟則無失 大雅 孤猶偏也敬義既立則德不偏孤不孤言德盛又曰不孤孤正是發明大字意思謂德盛者得之矣易中所說與論語不同德盛達原者易之說也善以類應者論語之說也 谷方直 總論六二爻辭六二爻聖人本意謂人占得此爻者若直方大則不習自无不利夫子遂從而解之將敬字解直字將義字解方字德不孤解大字敬而無義則做出事來必錯了只義而無敬則無本何以為義皆是孤也須是敬義立方不孤以之事君則忠於君以之事親則說於親以之交朋友則信於朋友自然不習而无不利矣 嘗通論

乾九二文言問乾之九二是聖人之德坤之六二是賢人之德如何曰只為九二是見成底不待修為自庸言之信至德博而化此即聖人之德也坤六二直方大不習无不利須是敬以直內義以方外如此方能德不孤方即是大耳此是自直與方以至於大修為之序如此是賢人之德也有聞通論乾九三文言坤只說得持守一邊事如乾九三言忠信所以進德修辭立誠所以居業便連致知持守都說了坤從首至尾皆去那一箇頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是無頭文蔚曰此見聖人賢人之分不同處曰然文蔚忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健純粹兢兢業業日進而自不已如活龍然精采氣燄自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依文按本底做將去所以為學者事也人傑忠信進德是健底意思是硬立脚做去敬以直內是順底意思是恁地收斂做去寓乾卦正從知處說坤卦只從守處說乾卦分明是先見得這箇

透徹便一直做將去如忠信所以進德幾句却是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意坤卦未到這地位敬以直内義以方外未免謹貼把捉有箇持守底意思在砥問修辭恐是顔子非禮勿言之類敬義如仲弓問仁之類修辭等處如剛健進前一刀兩斷工夫故屬陽而曰乾道敬義夾持是退步收斂確實靜定工夫故屬陰而曰坤道不知可如此看否曰極是銖

如纂註程子曰君子主敬以直其内守義以方其外敬立而内直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也無所用而不周無所施而不利孰爲疑乎按朱子釋之曰敬立而内自直義形而外自方若欲以敬要去直内以義要去方外則非矣又曰義形而外方義是心頭斷事底心斷於内而外便方正萬物各得其宜

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而

代有終也纂註丘行可曰美陽也六三陰惪謂美三中有陽故曰有美釋章義象含六象弗敢成謂弗敢專成也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽葢言謹也附録草木蕃如說草木暢茂人滌纂註程子曰充廣得去則天地變化草木蕃充廣不去則天地閉賢人隱按仁父問此意如何朱子曰己所不欲勿施於人只管充廣將去則萬物只管各得其所若充之於一家則一家得其所充之於一鄉則一鄉得其所充之於天下則天下得其所如何不天地變化草木蕃若充廣不去則出門便有礙又曰推己及物推得去則物我貫通自有箇生生無窮底意思便有天地變化草木蕃氣象天地只是這般道理若推不去物我隔絶欲利於己不利於人欲己之富欲人之貧欲己之壽欲人之夭似這氣象全然閉塞隔絶了便似天地閉賢人隱君子

黄中通理黄中言中德在内釋黄字之義也正位居體雖在尊位而居下體釋裳字之義也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黄中暢於四支復釋居體

附録

通論三五天地之間萬物粲然而陳者皆陰麗於陽其美外見者也六三六五皆以陰居陽故三則曰陰雖有美而五則曰美在其中然三方進而位不中者也故陰雖有美而尚含之五正位而居體者也故美在其中而發於事業人臣事業之著於世固自有時殆不可挾才能而躐進以取三五同功嫌逼之禍也

纂註

徐氏曰黄中中德在内通理文無不通言柔順之德藴乎内而至盛也釋黄義正位當在中之位居體居下體而不僭言柔順之德形於外而得當也釋裳義黄中通理則美在其中而暢於四支正位居體則可發於事業二五皆中二内卦之中其發於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外

者有事業之可觀坤道之美至此極矣故曰美之至也嘗謂黃中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得爲黃中也涵養熟矣操守固矣天理全而人欲去矣然條理未達脈絡未貫則是蘊於內者雖有中和渾厚之美而無融暢貫通之妙未得爲通理也必黃中而通理暢於四支發於事業而後爲美之至孟子曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖亦此意也丹家亦取此義魏伯陽參同契曰黃中漸通理潤澤達肌膚但作用不同此爲義理存養皆天公諸人也彼爲血氣保固由人私諸己也學者又不可以不辨

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂均敵而無小大之差也坤雖無陽然陽未嘗無也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃者天地

之正色言陰陽皆傷也

此以上申象傳之意纂註蔡氏曰十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理無頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥十月之陽特未成爻耳聖人為其純陰而或嫌於無陽也故稱龍以明之古人謂十月為陽月者蓋出此

易附録纂註卷九

易附錄纂註卷十

元 胡一桂 撰

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 幽贊神明猶言贊化育通龜傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

附錄 蓍便是大衍之數五十能贊化育和氣充塞所以生出這物事 淵

參天兩地而倚數 天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

附錄 問參天兩地舊說以為五生數中天參地兩不知其說如何曰如此却只是三天二地不見參兩之意人曰這却是積數不是倚數參天者參之以三兩地者

兩之以二也以方圓而言參兩如天之圓徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而兩之否曰是道夫天一而圍三地一而圍四然天全用而地半用如參天為三而兩地為二也銖天圓得數之三地方得數之四

又曰一箇天參之而為三一箇地兩之而為二三三為九三二為六兩其三一其二為八兩其二一其三為七

高參天兩地而倚數此在揲蓍上說三者元是箇三數底物事自家從而三之兩者元是箇兩底物事自家從而兩之雖然却只是說得箇三兩在未見得成何數倚數云者似把幾件物事挨放這裏且如先得箇三再得箇三只成六又得箇三方成九若得箇二却成八恁地倚得數出來淵

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻附錄

問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有包

荒之類道夫分奇偶便是畫積畫便成卦卦中看畫便是爻學蒙問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰自作易而言之則有爻而後有卦此却是以後人觀易而言方其立卦時只見得是卦及細别之則有六爻道夫

纂註 蔡氏曰陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以為爻後言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也 此第一章

附錄 問和順道德而理於義是就聖人上說是就易上說曰是說易又問和順是聖人和順否曰是易之和順道德而理於義如吉凶消長之道順而無逆是和順道德也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也學蒙 和順道德而理於義

是統說底窮理盡性至命是分說底上一句是離合言之下一句以淺深言之淵和順道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至答許昇

窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性閎祖窮理是知盡性是行如為子知所以為孝為臣知所以為忠此窮理也為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而充其性之所有方謂之盡以至於命是拖脚說得於天者盡性是我之所至者命是天之所以與我者也昔嘗與人論舜事舜盡事親之道至天下之為父子者定知此者窮理者也能此者盡性者也必大窮理盡性至命本是就易上說易上皆說物理便是窮理盡性即此便是至命也淳互論上傳窮理是知上說盡性是仁上說言能造其極也至於範圍天地是至命事言與造化一般淵

昔者聖人之作易也將以

順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也　此第二章

附錄昔者聖人之作易將以順性命之理聖人作易只是要發揮性命之理摹寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事　淵問道理也陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者謂之道形而下者謂之器明道以為須著如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理如這交椅是器可坐便是交椅之理如這人身是器語言動作便是人之理理只在器上所以一陰一陽之謂道　淳問陰陽以氣言剛柔則有形質可見矣至仁與義則又合氣與形而

理具焉然亦一而已矣蓋陰陽者陽中之陰陽剛者陰中之陰陽也仁義者陰陽合氣剛柔成質而是理始為人道之極也然仁為陽剛義為陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或謂揚子雲說君子於仁也柔於義也剛蓋取其相濟而相為用之意曰仁體剛而用柔義體柔而用剛 銖陰陽剛柔仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自是無疑便做將去若是刑殺時便遲義屬陰袁機仲却說義是剛底物合屬陽仁是柔底物合屬陰殊不知舒暢發達便是那剛底意思收斂藏縮便是那柔底意思又云以氣之呼吸言之則呼為陽吸為陰吸便是收斂底意鄉飲酒義云溫厚之氣盛於東南此天地之仁氣也嚴凝之氣盛於西北此天地之義氣也 僩 蓋嘗論之陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣強退而消者

其氣弱此陰陽之所以為柔剛也陽剛温厚居東南主春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬而以斂藏為事作長為生斂藏為殺此剛柔之所以為仁義也以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而揚子雲之所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之末流言之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但不可以雜乎此而論之耳答袁樞仁義禮知既知得界限分曉又須知四者之中仁義是箇對立底關鍵蓋仁仁也而禮則仁之著義義也而知則義之藏春夏秋冬雖為四時然春夏皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是知天地之道不兩則不能以立故端雖有四而立之者則兩耳埴問兼三才如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩卦各自看則上與三為天五與二為人四與初為地問以八卦言之則九三者天之

陽六三者天之陰九二者人之仁六二者人之義初九者地之剛初六者地之柔不知是否曰恁地看也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二是人之義四是地之柔初是地之剛道夫天下道理只是一箇包兩箇五行五箇便是十箇甲乙便是兩箇丙丁便是兩箇火戊己便是兩箇土金水亦然所謂兼三才而兩之便都是如此義剛

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

附錄問山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰澤氣升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脈流於澤為泉為水是澤通山之氣道夫山澤通氣水火不相射山澤一高一下而水脈相為灌輸也水火下然上沸而不相滅息也淵問水火不相射或音石或音亦孰是

曰膏石水火與雷風山澤不相類本是相克底物今却相應而不相害閒若以不相厭射而言則與上文相類如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便如未濟之水火亦是中間有物隔之若無物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也道夫問八卦相錯曰乾坤自是箇不動底物事動是陰陽如一陰對一陽一陽對一陰六十四卦圖轉皆如此相錯燁總論一章說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又放此而生之至六畫則八卦相重而成六十四卦矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦貢易林是也荅廣大中

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次

故皆逆數也此第三章附錄數往者順這一段是從卦氣上看來也是從卦畫生處看來潤

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之此卦位相對與上章同此第四章附錄雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言學者纂註蔡氏曰動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋晅則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也又曰此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝者天之主宰邵子曰此卦位

乃文王所定所謂後天之學也

附録 帝出乎震萬物發生便是他主宰從這裏出問戰乎乾曰是箇肅殺收成底時節故曰戰勞乎坎恐是萬物有所歸有箇勞徠安定他之義又曰似乎慰勞之意言萬物皆歸藏於此用慰勞他並道夫潘時舉問據下文萬物之所歸也故曰勞乎坎意勞字當作去聲曰恐如此

纂註 蔡氏曰帝者以主宰乎物為言也出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂巽居東南於時為春夏之交也相見物形明盛皆相見也離居南方於時為夏致之猶委也委役於萬物無不養也坤居西南於時為秋夏之交也說言者物形至此充足而說也兊居西方於時為秋戰者陽氣始萌陰凝而戰也乾居西北於時為秋冬之交也勞者陽方脫乎戰故勞坎居北方於時為冬成言者陽氣至此物之所成終而成始也艮居東北於時為冬春之交也 愚謂自巽至兊皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾

萬物出乎

震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言隂陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮上言帝此言萬物之隨帝以出入也此第五章所推卦位之說多未詳者

附録 離中虛明

可以為南方之卦 道夫 乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄 道夫 論文王八卦帝出乎震與萬物出乎震這兩段說文王卦問何以知為文王卦曰邵子說如此 道夫 論義文卦位問仔細看此數段前兩段 第三第四章 說伏義卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位自神也者妙萬物而為言下有兩段 共第六章 前一段乃文王卦位後一段乃伏羲底恐夫子之意以為伏羲文王所定方位不同如此然生育萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成萬物無伏羲底則做文王底不出竊恐文義如此說較分明曰如是則其歸却在伏羲上恁地說也好但後兩段 第六章 却除了乾坤何也荅曰竊恐著一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣曰恐是如此 並道夫

纂註 蔡氏曰帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉氣無物不行物無氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸生成之

功也震巽離乾坎艮皆以方言兑以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兑說也物成之後也故居西北四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南已之位也兑屬金乾亦屬金兑陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兑乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兑乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環無窮此所以為造化流行之序也愚謂邵子以此兩段屬之文王八卦意其本之文王卦辭坤西南得朋東北喪朋正此兩段之方位也蹇解卦辭亦

然神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義　此第六章

附錄此兩段卻除了乾坤者一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣且如雷風水火山澤自不可便換做神神者乃其所以動所以撓者是也　道夫水火不相逮一段又似與上面水火不相射同義又自是伏羲卦竊謂上言六子用文王八卦之位者以六子之主時成用而言故以四時為序而用文王後天之序下言

六子用伏羲八卦之位者推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義而用伏羲八卦之序蓋陰陽各以其偶合而六子之用行所以能變化盡成萬物也文王八卦則兊震以長男而合少女艮巽以長女而合少男皆非其偶故自動萬物者莫疾乎雷至終萬物始萬物者莫盛乎艮皆别言六子之用故以四時之次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用於陰陽各得其偶故用伏羲八卦若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則兊震艮巽皆非其偶矣伏羲卦序與今卦序不同不知孔子創為之而作序卦邪抑自文王周公繫辭之後已更伏羲之序如此而孔子特以序卦明義邪跌

纂註徐氏曰伏羲八卦方位主造化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也 此言八卦之性情 此第七章 附錄 八卦謂之性者言其本性如此謂之情者言其發用亦如此淵 萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡古人伏羲八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止廣 纂註 蔡氏曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦無所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說 愚謂自第七章至篇末皆言先天對待之易

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊 遠取諸物如此 此第八章 附錄

乾為馬而乾之象却說龍恪說象牽合不得如坤為牛適求諸卦必要尋箇牛或以一體取或以一爻取如坤牛不可見便於離一畫是牛顯子取象亦有來歷不是假說譬喻但合以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳可學易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽合附會得來不濟事須是見一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是顯子

纂註

蔡氏曰馬善行而健牛能載而順龍震而動雞知時而伏豕內剛雄外文明狗外剛內柔羊內狠外說此以八卦取諸物也

愚嘗妄論夫子於八卦取象有括文王周公彖爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是例括大象之例如此章乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也下章皆然數聖人取象本各不同如必欲

執彖爻之象盡求合於說卦則多不通矣嘗作易象圖并說附於五贊後庶幾於數聖人取象各有所得不至滯而不通也乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口近取諸身如此此第九章附錄問艮何以為手曰手去捉定那物便是艮義剛纂註蔡氏曰首實而居上腹虛而容物足居下而善動股居下而善隨耳以陽在內而聰目以陽在外而明手在上而止物口在上而能說愚謂夫子於此章取象坤為腹與明夷六四同巽為股與咸九三互體同兌為口與咸上六輔頰舌同外餘皆自取乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得

女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言 此第十章

附錄震一索而得男是一索得陽爻而後成震故謂之長男又曰一說是就變體上說是就坤上求到一陽爻而成震震卦一說乃是揲蓍求卦求到一陽後面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦學蒙看來不當專作揲蓍看揲蓍有依不得這序時便說不通大槩只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也顯子初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳義剛又曰是已有此卦了就此卦生出此義所謂後天之學 纂註蔡氏曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者為父母而生者為子一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰

故曰女

愚謂父母六子之象亦夫子所自取參之伏羲八卦乾居南而稱父坤居北而稱母乾一索於坤得坤初爻而生巽坤一索於乾得乾初爻而生震即邵子所謂母孕長男而為復父生長女而為姤之義乾再索於坤得坤中爻而生離三索於坤得坤上爻而生兌坤再索於乾得乾中爻而生坎三索於乾得乾上爻而生艮巽離兌雖各得坤一爻而生然本乾體故皆從父於東南震坎艮雖各得乾一爻而生然本坤體故皆從母於西北至若文王八卦乾統三男於西北坤統三女於東南是既生之後男皆從父女皆從母又自不同也先天卦配父母六子之義夫子觀伏羲對待之卦推其未明之象以為說實先儒所未發而愚偶有見焉耳

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言

纂註韓康伯註曰荀爽有九家集解蔡氏曰積陽故為天陽體動故為圜尊而上故為君性剛故為玉為金純陽故色為大赤健故為良馬陽之極故又為老馬為瘠馬圜而在上故為木果寒冰駁未詳或曰純陽之反又曰駁馬其色中正相半也　愚謂夫子取乾卦象稱馬本之大畜爻外餘皆所自取如乾天坤地之類亦皆夫子大象也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿　纂註蔡氏曰積陰故為地動闢而廣故為布為均虛而聚物故為釜靜而翕故為吝嗇性順故為子母牛載物故為大輿有形而柔順故為文數偶故為衆有形可執故為柄純陰故其色為黑　愚謂夫子取坤卦象稱輿本之剝上九之爻稱衆本之晉六三之爻餘皆所自取

震為雷

為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮荀九家有為玉為鵠為鼓

纂註 蔡氏曰陽動於陰下故為雷陰陽始交故為玄黃陽氣始施故為旉萬物畢出故為大塗動故為決躁氣始專故於馬為善鳴陽在下故又為馵足為作足陰在上故為的顙的白色而顙在上也剛反動故於稼為反生長必終於乾故其究為健蒼筤竹萑葦蕃鮮未詳 徐氏曰馵馬後左足白也作謂雙舉也 愚謂夫子取震卦象稱雷本象辭震驚百里稱長子本師五爻互體稱馬本屯卦諸爻餘皆所自取

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於

人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦荀九家有為楊為鸛纂註蔡氏曰下入而上升故為木一陰為二陽所得故為風二陽上達故為繩直為長為高陰卦故其色為白一陰盤旋於二陽之下故為進退為不果陰氣迴旋而不散故為臭躁陰也陽盛於上故於人為寡髮陽在上故為廣顙三爻皆變故為震又巽反亦為震震為決躁故其究為躁卦工多白眼近利市三倍皆未詳愚謂夫子於巽卦取象稱木本之漸六四爻外餘皆所自取坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其

於木也為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

纂注

蔡氏傳曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水水流而不盈故為溝瀆陽溺陰中故為隱伏一陽擊乎二陰故為矯輮為弓輪陽陷陰中故為加憂為心病為耳痛陽卦故其色為赤剛在中故於馬為美脊為亟心上柔故又為下首下柔故人為薄蹄剛繫於柔故為曳下柔故於輿為多眚維心亨故為通內明外暗故為月陽隱陰中故為盜剛在中故於木為堅多心為血愚卦未詳徐氏曰血陰也文辭言血者皆坎象謂夫子取坎卦象如輪本既未濟文如心本坎卦象如血本需卦文如馬本屯卦文如輿本睽卦文如盜本蒙賁等卦文此外皆所自取

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其

於木也為科上槁荀九家有為牝牛

纂註蔡氏曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日陰麗於陽則光故為電剛在外故為甲冑為戈兵中虛故於人為大腹火燥燥故為乾卦外剛內柔故為鱉為蟹為蠃為蚌為龜中虛故於木為科上槁愚謂夫子取離卦象如日木離晉革豐旅辭如龜本頤損益似體此外皆所自取

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐

附錄陳安卿說麻衣易以艮為鼻先生曰鼻者面之山骨管輅已如此說艮剛

纂註蔡氏曰陽高出陰上故為山上通故為徑路一陽露於上故為小石上實下虛故為門闕陽在上而果蓏成於上故為果蓏陽止故為閽寺為指前剛故為鼠為黔喙之屬上剛故於木為堅多節

愚謂夫子取艮卦象如石本諸豫互體之爻如鼠本夬諸晉互體之爻如果本諸剝上爻此外皆所自取

為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九家有為常為輔頰　此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

纂註蔡氏曰陰潤而下故為澤說見乎外故為巫為口舌陰窮故為毀折陰附陽決故為附決上柔下剛故為剛鹵少女從姊為娣故為妾內很外說故為羊　愚謂夫子取兌卦象如巫本巽互體如口舌本咸上六如羊本大壯夬歸妹此外皆所自取說卦之象夫子所自取為多括前聖之例為少故求之於經不盡合也互論啟蒙愚嘗考之說卦所論八卦方位之不同夫子初未嘗有先後天之分也自邵子發明之朱子表章之然後羲文之易辨明於世而夫子所論八卦方位之不同始各有歸著俾學者觀於卦位之對

待流行而先後天之分較然矣今觀第六章自神也者妙萬物而為言至莫盛乎艮是承前章論後天八卦之位自水火不相逮至既成萬物也仍是先天八卦位次以咨蒙亦已言之矣若自第七章至第十章啟蒙引之以為文王觀已成之卦推未明之象以為說而謂之後天之學入用之位愚竊謂自七章至篇末十一章皆先天八卦位次而夫子推未明之象以為說故其卦次與第三章第四章同姑附臆說於此

易附録纂註卷十